法苑珠林卷第七十二

西明寺沙門釋道世撰

四生篇第八十二

十使篇第八十三

四生篇此有五部

述意部　會名部　相攝部

受生部　五生部

述意部第一

夫行善感樂從趣人天遂成佛果作
惡招苦沉淪三塗遠乖聖道愚人不
信智者能知故有四生軀別六趣非
分明開異途升沈殊路業緣之理眹
然因果之蒂式也

會名部第二

如般若經云一者卵生二者胎生三
者濕生四者化生又阿鋡口解十二
因緣經云有四種生一腹生者謂人
及畜生二寒熱和合生者謂蟲
蛾蚤虱三化生者謂天及地獄四
卵生者謂飛鳥
又正法念經云畜生無量略說三處
一者水行所謂魚等二者陸行所謂

象等三者遊行所謂鳥等或以天
眼見諸畜生有四種生何等為四一
者胎生所謂象馬牛羊之類二者卵
生所謂蚖蛇鵝鴨雞雉衆鳥三者溼
生所謂蚤虱蚊蟻子之類四者化生如
長面龍等故經曰生者新諸根起死
者諸受根滅
又善見論云一者色生二者無色生
色生可壞無色生不可壞無色之生
依於色生色心相依共成假者名之
爲生使前不感後後不起前名之爲
死又涅槃經云衆生佛性住五陰中
若壞五陰名曰殺生若有殺生即墮
惡道依世生死故有四生依煖而生
曰卵含藏而出曰胎假潤而興曰溼
歘然而現曰化衆生所攝不過此四
也

相攝部第三

如婆沙論說云此欲界之中具攝六
趣色無色界各攝天趣少分所以別
者以此欲界是亂地故衆生雜惡起
業不能或善或惡以不同故隨業受
報有多差別上之二界唯是定地衆

生沈靜起業亦紀是故無有多趣差
別問曰四生六趣相攝云何答曰如
毗曇中說天及地獄一向化生鬼趣
唯二謂胎及化人及畜生各具四生
故此論問云爲生攝於趣爲趣攝於
生即自答云
生攝一切趣 非趣攝於生 謂生中陰處
攝知非趣攝
故知生寬趣陝以化生寬故全攝二
趣及三趣少分地獄趣中一向化生
問曰六欲諸天既行慾同人何故無
有胎生答曰慾愛雖同行事不等故
樓炭正法念經等云四王忉利此二
地居行慾之時男女形交同人無異
而無泄精與人不同自上四天一向
全異夜摩天行慾意喜相抱或但
執手而為究竟不至交合兜率天中
意喜語笑即為究竟不待相抱化
樂天中共相瞻視即為究竟不待語
笑他化天中但聞語聲或聞香氣即
為究竟不待瞻視故異於人以天化
生故從母膝化起鬼趣化生可知胎
生者少隱如彼淨觀音說謂普主會

城中有一女人爲鬼精著身生五百
鬼子又俱舍論有鬼告目連云我晝
生於五子夜亦生五子隨生而食雖
竟無有飽時此爲胎生鬼也阿脩羅
趣亦具胎化二生以有匹配故有胎
生脩羅劫初從天而出即是化生
又依觀佛三昧經說根本女脩羅元
從大海泥卵經潤中出通彼胎化亦
具四生也人具四生者胎生現見可
知卵如涅槃經說如毗舍佉母生
一云卵於中出其三十二卵如鞞婆
沙論云問云何知人中有卵生答如
佛所說閻浮利地多有賈人入海採
寶得二鶴隨意所化失二在與共
游戲寢臥一室共彼合會遂生二卵
卵漸經熟便生二童後大出家學道
得阿羅漢果一名尸婆羅二名優鉢
尸婆羅問曰云何知人中有溼生答
曰如經所說有頂生王尊者遮羅尊
者優婆遮羅梨女及柰女等即其事
也問曰云何知人中有化生答曰如
劫初人是也已得聖法者不復卵生
溼生問曰何故不復卵生溼生耶答

曰卵生溼生是四生趣所攝也當具[illegible]
四生者胎卵溼生此三曰觀可知其
化生者因依樓炭經云如四生金翅鳥
還食四生龍化生食四胎生食三[illegible]
卵生食二[illegible]溼生還食溼生一[illegible]
又起世經云大海之北爲諸龍王及
一切金翅鳥王故生一大樹名曰居吒
奢摩離其樹根本周七由旬入
地二十由旬身高一百由旬枝葉遍
覆五十由旬樹東面有卵生龍及卵
生金翅鳥樹南面有胎生龍及胎生
金翅鳥樹西面有溼生龍及溼生金
翅鳥樹北面有化生龍及化生金翅
鳥此四處各有宮殿縱廣六百由旬
七重垣牆七寶莊嚴妙香遶重諸鳥
和鳴
又彼卵生金翅鳥王若欲摶取卵生
龍時便即飛往居吒奢摩離大樹東
枝之上觀大海水已乃更飛下以兩翅
扇大海水令水自開二百由旬即於
其中銜卵生龍將出海外隨意而食
卵生金翅鳥王唯能取得卵生龍等
則不能取胎溼化生龍等若胎生金

翅鳥王欲取卵生龍者還向樹東海
中取之
又胎生金翅鳥王欲取胎生龍者即
向樹南海中取之水開四百由旬此
胎生鳥王唯能取卵胎二生龍不能
取溼化二生龍也
又溼生金翅鳥王欲取卵生龍還向
樹東海中取食又溼生鳥王欲取胎
生龍即向樹南海中取食水開四百
由旬又溼生鳥王欲取溼生龍者即
向樹西海中取之水開八百由旬溼
生鳥王唯能取卵胎生溼生龍等
不能取化生龍也
又化生金翅鳥王欲取卵生龍即向
樹東海中取之若欲取胎生龍者向
樹南海中取之若欲取溼生龍者即
向樹西海中取之若欲取化生龍者
即向樹北海中取之水開一千六百
由旬彼諸龍等皆為此金翅鳥王之
所食噉
又觀佛三昧經云佛言閻浮提中及
四天下有金翅鳥名伽樓羅王於諸
鳥中快得自在此鳥業報應食諸龍

於閻浮提日食一龍王及五百小龍
第二日於弗婆提第三日於瞿耶尼
第四日於鬱單越各食如前周而復
始經八千歲此鳥爾時死相已現諸
龍吐毒無由得食彼鳥飢逼周章
求食了不能得游巡諸山永不得安
至金剛山然後暫住從金剛山直下
至大水際從大水際至風輪際為風
所吹還至金剛山如是七返然後命
終其命終已以其毒故令十寶山同
時火起爾時難陀龍王懼燒此山
即大降雨渧如車軸鳥肉散盡唯
有心在其心直下如前七返然後還
住金剛山頂難陀龍王取此鳥心以
為明珠轉輪王得為如意珠
又樓炭經云天下諸龍以三熱見燒
阿耨達龍王不以三熱見燒一餘龍
王熱沙雨身上燒炙其痛二餘龍王
起婬相向熱風來吹其身上焦即失
顏色得蛇身便恐不喜三餘龍王被
金翅鳥食悉皆恐怖天下餘龍悉見
毒熱唯阿耨達龍王獨不見熱
又善見律云佛言龍有五事不得離

龍身何者為五二行雜時若罪龍共
行雜得復龍身若罪人共行雜不得
復龍身二受生不雜龍身三脫皮時
四眠時五死時是為五事不得離龍
身
問四食相攝云何答如此是中說摶
而言之六趣之中皆具四食然有究
竟不同如地獄中得有段食者如有
鐵丸及洋銅汁雖復增苦以療飢渴
故名段食又如輕繫獄中得且炙煖
二風與五觸身亦名段食唯上二界
無有段食以彼身輕妙故論偈云
四食在欲界 四生趣亦然 三食上二界
段食彼則無
問曰未知二趣中何食增耶答曰
如此量中說於六趣中謂鬼食趣及
於卵生并前二無色皆思食偏增何
以然者以彼餓鬼趣中意行多故卵
生衆生在卵中時以思念母故卵得
不壞前二無色亦如意行思惟多故
是故皆悉思食增也又此人趣及與
六欲天中皆段食偏增何以然者以
此二處要假食持身命故又彼地獄

趣及與非想[illegible]全者識[illegible]食偏增[illegible]何以
然者以地獄中識持名色故非想地
中以識持名故又彼色界及與淫生
皆悉觸食偏增何以然者以色界中
受修諸禪樂觸持身故淫生之中以
因淫觸持身活故

受生部第四

如新婆沙論云中有有多名或名中
有或名健達縛或名求有或名意成
問何名中有答居死有後在生有前
二有中間有自體起問何故中有名
健達縛答以彼食香而存濟此名唯
屬欲界中有問何故中有名求有耶
答於六處門求生有故問何故中有
復名意成答從意生故謂諸有情或
從意生或從業生或從異熟生(舊名果報)
或從婬欲生從意生者謂劫初人及
諸中有色無色界并變化身從業生
者謂諸地獄如契經說地獄有情業所
繫縛不能免離由業而生不由意樂
從異熟生者謂諸飛鳥及鬼神等由
彼異熟勢力轉健故能飛行空或穿障
無礙從婬欲生者謂六欲天及諸人

等諸中有身[illegible]從意生者[illegible]故業意[illegible]安
名為意成[illegible]
次依婆沙論問中有諸根具不具者
答一切中有皆具諸根初受異熟
圓妙故有說不具者如印印物像現
如是中有趣本有故如本有時有根
不具此中初說於理為善謂中有位
為六處內徧求生處根必無缺此說
眼等非男女根色界中有無彼根故
欲界中有彼亦不定當受卵胎二類
生者住有位有男根至卵胎中方有
不具若不爾者應無當受卵胎生義
問諸趣中有行相云何答地獄中有
頭下足上而趣地獄故伽他言
顛墜於地獄足上頭歸下 由毀謗諸仙
樂寂修苦行
其諸天中有足下頭上如人以箭仰
射虛空上昇而行往於天趣餘趣中
有皆悉傍行如鳥飛空行所至處又
如壁上畫作飛仙等身傍行求當生
處問中有行相皆如是耶
答不必皆爾且依人中命終者說若
地獄死還生地獄不必頭下足上而

[illegible] [illegible]張 十 書

行若天中死還生天中不必是下頭
上而行若地獄死生於人趣應首上
昇若天中死生於人趣應頭歸下鬼
及傍生二趣中有隨所住處如應當
知又依論問中有生時為有衣不論
答色界中有一切有衣以色界中慚
愧增故慚愧即是法身衣服如彼法
身具勝衣服生身亦尒故彼中有常
與衣俱欲界中有多分無衣以欲界
中多分無慚愧唯除菩薩及白淨苾
芻尼所受中有常有上妙衣服有餘
師說菩薩中有亦無有衣唯白淨尼
等所受中有常與衣俱問何緣菩薩
中有無衣而白淨尼有衣答白淨尼
曾以衣服施四方僧故彼中有常有
衣服問若尒菩薩於過去生以妙衣
服施四方僧白淨尼等所施衣服碎
為微塵猶未為比如何菩薩中有無
衣而彼有衣服答由彼願力異菩薩
故謂白淨尼以衣奉施四方僧已便
發願言願我生生常著衣服乃至中
有亦不露形由彼願力所引發故所
生之處常豐衣服彼最後身所受中

有情有衣服入母胎位乃至出時衣（鮮白苾芻尼）
不離體及彼身漸大增長後出家
受具戒已轉成五衣勤修正行不久
便證阿羅漢果乃至後涅槃時即
以此衣纏身火葬菩薩過去三無數
劫所修種種殊勝善行皆為迴向無
上菩提利益安樂諸有情故果斷衣願離
具相好而無有姿顏力有殊不應為難
次後論問住中有位資段食不答色
界中有不資段食欲界中有必資段
食問欲界中有段食云何有作是說
欲界中有若有食處便食彼食至有水
處便飲彼水由彼飲食以自存濟此
說非理所以者何中有極多雖周濟
故謂契經說如從鑊等瀉流米等置
鑊中數極稠密五趣有情所受中
有數在處處數量過彼若彼受用諸
飲食者一切世間所有飲食雖供狗
犬一類中有尚不周濟況餘中有而
可充足又中有身既極微輕妙受麁
重食身應被壞應作是說中有食香
非食麁段故無前過謂有福者歡羨
清淨華果食等中輕妙香氣以自存濟

無福者歆饗糞穢臭爛食等輕細
香氣以自存活又彼所食香氣極少中
有難多而得周濟
故依論引世尊經中作如是說三事
和合得入母胎父母俱有染心和合
母身調適無病是時及健達縛正現
在前此健達縛爾時二心展轉現前
入母胎藏此中三事和合者一者父
母交愛和合二者母身是時調適三
者健達縛是時正現在前時父母俱
有染心和合者謂父母俱起婬貪而
共合會母身調適無病是時者謂母
起貪身心悅豫名身調適持律者說
由母起貪身心渾濁如春夏水渾濁
而流不能自持名身渾濁母腹清淨
無風熱痰互增逼切故名無病由此
九月或十月中任持胎子令不損壞
言是時者謂諸母色有穢惡事日月
常有血水流出此若過多由稀溼故
不得成胎此若太少由乾稠故亦不成
胎若此血水不少不多不乾不溼方得
成胎名為是時是中有者入胎時故
謂母血水於最後時餘有二滴父精

最後餘有一滴展轉和合方得成胎
及健達縛正現在前者謂即中有此
處現在前非於餘處非前非後此健
達縛介時二心展轉現前入母胎藏
者謂健達縛將入胎時於父於母愛
恚二心展轉現起方得入胎若男中
有將入胎時於母起愛於父起恚若
女中有將入胎時於父起愛於母起恚
文依論問中有何處入於母胎有作
是說中有無礙隨所樂處而便入胎
問若中有身無能障礙如何依住此
母胎中答業力所拘故依此住有情業
力不可思議無障礙物令有障礙是故
於此不應為難應作是說中有入胎
必從生門是所受故由此理趣諸孿生
者後生為長所以者何先入胎者必
後出故問菩薩中有何處入胎答從
右脇入正知入胎於母毋想無婬愛故
復有說者從生門入諸卵胎生法應介故
問輪王獨覺先中有住何處入胎答從
右脇入正知入胎於母毋想無婬愛
故復有說者從生門入諸卵胎生法
應介故有餘師說菩薩福慧極增上

故將入胎時無顛倒想不起婬愛輪 [illegible]
王獨覺雖有福業非極增上將入胎
時雖無倒想亦起婬愛故入胎位必從
生門入也
次依論引施設論說若彼父母福業
增上子福業劣不得入胎若彼父母
福劣薄子福業勝不得入胎要父母
子三福業等方得入胎問若富貴丈夫
與貧賤女合或富貴女人與貧賤男
合如何中有亦得入胎答富貴男子與
貧賤女人合時必於自身起下劣想於
彼女人生尊勝想富貴女人與貧賤
男子合時必於自身生下劣想於彼
男子起尊勝想貧賤男子與富貴女
人合時必於自身生尊勝想於彼女
人起下劣想貧賤女人與富貴男子
合時必於自身起尊勝想於彼男子
生下劣想子於父母將入胎位應知
亦然故入胎時皆有等義
次依論問中有微細一切牆壁山崖
樹等皆不能礙此彼中有為相礙耶
有作是說此彼中有亦不相礙以極
微細相觸身時不覺知故復有說者

相違義二　生信
與彼中有亦互相礙以相遇時此彼
展轉有語言故問若爾許中有無
礙者應礙礙非謂中有問此彼中
有趣相礙耶答自類相礙非於餘類
謂地獄中有但礙地獄中有乃至天
中有但礙天中有有作是說劣礙於
勝以麁重故勝不礙劣以細輕故謂地
獄中有礙五中有傍生中有礙四中
有鬼界中有礙三中有人中有礙二
中有天中有唯礙天中有

五生部第五

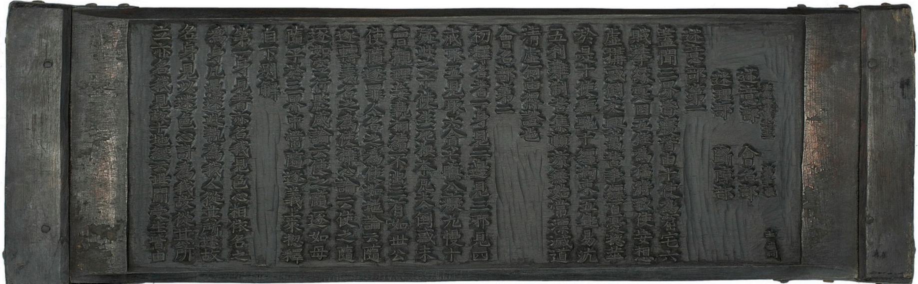
如地持論云菩薩生有五種住一切
行安樂一切衆生一息苦生二隨類
生三勝生四增上生五最後生
菩薩以願力故於飢饉世受大魚等
身以肉救濟一切衆生於病疾世爲
大醫王救治衆病於刀兵世爲大力
王救息戰諍以法化邪及諸惡行如
是無量皆悉往生是名息苦生菩薩
以願自在力故於種種衆生天龍鬼
神等遞相惱亂及諸外道起諸邪見
悉生其中爲其導首引令入正廣爲
宣說是名隨類生菩薩以性受生勝

於世間壽色等報是名勝生

菩薩從淨心住乃至最上菩薩住於
閻浮提自在受生一切受生處於中
奇特是名增上生
最上菩薩住受生調伏菩提眾具
增上滿足生剎利婆羅門家得阿耨
菩提作一切佛事是名最後生世世
菩薩皆此五種受生無餘無上因此
疾得阿耨菩提
又瑜伽論云諸菩薩生略有五種攝
一切生一切菩薩受無罪生利益安
樂一切有情何等為五一者除災生
二者隨類生三者大勢生四者增上
生五者最勝生菩薩於諸飢饉作大
魚等並給一切皆令飽滿或有疫病
作大良醫息除疾疫或有戰諍以大
威力善巧息除或有惡王非理治罰
以大願力哀愍一切或起邪見能除
邪惡是名略說除災橫生或有菩薩
以大願力生趣異類方便化導令彼
行善是名略說隨類受生或有菩薩
稟性生時所感壽量形色族姓自在
富等最為殊勝所作事業自他兼利

是名略說大勢生或有菩薩住於十
地作十王報最為殊勝已得成滿即
由此業增上所感是名略說隨增上
生或有菩薩於此生中菩提資糧已
極圓滿或生大會是國王家能現等覺
廣作佛事是名略說最後生諸善
薩於寺求令淸淨一一藏妙善生處皆
此五生所攝除此無有若過若增唯
除凡地菩薩之生何以故此中意取
有智菩薩生大菩提果之所依止令
諸菩薩發諸善根曰
四生誠易轉五陰病難遷壽報雖延促
終成丘墓塵縱知銅火色含當悲四鄰
復悲輪轉輕雖成不壞身
感應緣引三驗
晉沙門支遁林
唐居士信都元方
晉沙門支遁字道林陳留人也神宇
儁發爲釋氏風流之宗常與其師辯
論物類謂雞卵生用未足殺之與諸
螺動不得同罰師尋亡忽見形來至
遁前手執雞卵投地殼之見有雛鵝
出殼而行遁即惟悟悔其本言從而

師及雉鷄並滅不見（右此二驗出冥祥記）
唐相州滏陽縣人信都元方少有操
尚尤好釋典年二十九至顯慶五年
春正月死死後月餘其兄法觀寺僧
道傑情切友情乃將一巫者至家遣
求元方與語法觀又頗解法術乃作
一符攝得元方令巫者問其由委巫
者不識字遣解書人執筆巫者為元
方口授作書一紙與同學馮行基具
述平生之意并詩二首及其家中亦
留書啓文理順序言詞悽愴甚善蹤
大抵勸修功德及遣念佛寫經以為
殺生之業罪之大者無過於此又云
元方不入地獄亦不墮鬼中前蒙冥
官處分令於石州李仁師家為男但
為隴州吳山縣石名遠於華岳祈子
乃改與石家為男又云受生日逼忩
迫不得更住從二月受胎至十二月
誕育願兄等慈流就彼相看也言訖
洟泣而去河東薛大造寓居滏陽前
任吳山縣令自云具識名遠智力寺僧
慧永法真等說之（右此一驗出冥報拾遺記）
十使篇第八十二此有四部


述意部
迷理部
會名部
斷障部
述意部第一
蓋聞三界眾皆由十使為宅六
賊等緣更因五住為種稍致使妄想
虛構惑倒交興競苦海宜長淪莖
於是十使經馳十纏洞來五鈍易沉
五利難制若集頓除無始常漂滅道
清虛何由得證也
會名部第二
初釋名者一身見二邊見三邪見四
戒取五見取六貪七瞋八癡九慢十
疑此之十使生死根本凡夫倒惑未
曾觀理妄執相續不出三有如世公
使隨逐罪人名之為使地論云隨
逐轉義名之為使雜心論云使之隨
逐如空行影成論云使之隨逐如母
隨子於三界中常隨逐義上來總釋
自下別解
第一身見者亦名我見色心相依名之
為身凡夫迷此執為我人從其所起故
名身見又迷色心計為我故從其所
立亦名我見故十地經云世間受生皆由

著我若離著我則無世間受生身處
故知我見是生煩惱原故涅槃經云
如六大賊欲劫人時要因內人若無內
人則便中還是六塵賊亦復如是欲
劫善法要因內有衆生知見常樂我淨
不空等相若內無如是等相六塵惡
賊則不能劫一切善法有智之人內無
是相凡夫則有是故六塵常來侵奪
善法之財故知我見生惡滅善之原
也又大寶積經云如咽塞病即能斷
命一切見中唯有我見即時能斷於
智慧命也
第二邊見者是世間因果生滅相續
非定斷常是中道理不解偏執故名
邊見如中論說因果常生滅相續故
往來不絕生滅故不常相續故不斷
故知因果三世相續是正道理又成
論云以世諦故得成中道以五陰相
續生故不斷念念滅故不常離此斷
常名為中道故知因果非定斷常若
現報中凡愚不觀念念遷滅則是常
見不觀念念新生則是斷見若於未
報受未盡者隨業受生六道不定人

非常人逢此謂常則是常見若謂死
後更不受生心識永謝則是斷見
第三明邪見者謂謗無因果等惡名
邪若依俱舍論一切諸見皆違理起
悉是邪見但說一見爲邪見者由此
見最惡能斷善根故說爲邪見若
論身邊見等雖邪非正直是違理障
出聖道不謗因果邪心則輕不妨修
善仍感世樂若如觀佛三昧經云不
信因果斷學般若等重罪過殺人無受
毋罪此由邪見感斯重報故正論云
邪見有二一破世間樂是無邪見言
無罪福無佛賢聖捨善爲惡二破涅
槃道今著於我分別有無故不得涅
槃道
第四明戒取者但諸妄執戒取之人
隨其別執自有二種一是獨頭二是
足上言獨頭者所謂直取持戒爲道
或取苦行以之爲道或取布施以之
爲道乃至或取八禪事定以爲真道
此等直取所行之事不知非道專執
爲道是故名爲獨頭戒取言足上者
謂有愚人不解正理妄立是非謂已

[illegible] [illegible] [illegible]
見是取為是道則名戒取此戒取
從前見生前見後戒取為本戒取
所依名為勝是故說為戒取之
名為是上戒取煩惱是故行者應善
思量邪是非識別諸法良友不得信已
愚心倒見邪執乖正又成不善當知
道者唯是慧觀戒定等善是助道
要觀眾生色心非我見此理方是
非道雖此以外種種皆非是故若執
餘善為道皆同愚人執戒為道以是
齊名戒取煩惱攝故俱舍論云非道
中道是名戒取見
又十住毘婆沙論云佛告迦葉有四
種破戒比丘似如持戒何等為四一有
比丘於戒經中盡能具行而說有我
是名破戒似如持戒二有比丘誦持
經律守護戒行於身見中不動不離
是名破戒似如持戒三有比丘具行
十二頭陀而見諸法定有是名破戒
似如持戒四有比丘緣眾生行慈心
聞諸行無生相心則驚畏是名破戒
似如持戒以此文證故知愚人雖修戒
行身口無過惡執乘犁心無道戒若

[illegible]

能觀見色心無我此智清淨方有道

戒戒行既然施等亦尒

第五明見取者此還有二一是獨頭

二是足上言獨頭者謂直取世間

有漏善法及有漏果以為第一勝妙

善者名為獨頭如人直取無想天

報計為涅槃謂第一好又如內身不

淨謂淨如是皆名獨頭見取言足上

者謂人迷法妄立是非謂已見是餘

者非便即生心矜已見上執為第一

是故名為足上見取如起身見其

我倒愚人不解後更起心取前身見

以為第一如此見取名為足上餘義

同前釋此既同前有何差別若執有

漏世間事業取以為道即名戒取若

執為勝即名見取故俱舍論云一切

有流法聖人所棄捨故執此法為最

勝是名見取又成論云若人持戒最

為清淨名戒取結即謂所取以為真

實餘皆妄語名見取結若謂世法第

一皆同愚人取見為勝是以皆名見

取煩惱也

又新婆沙論問此之見取為一剎那

須如何推度令性猛利故亦能推度堅執故者謂能堅執故名為見此見於境僻執堅牢非聖慧刀無由令捨非佛弟子執聖慧刀截彼見牙方令捨故如有海獸名室首魔羅彼所嚙物非刀不能解謂彼若齧諸草木等要截其牙方令捨故如有頌曰

愚人所受持　鱣魚所銜物　室首摩羅齧
非刀不能解

深入所緣故者謂性猛利深入所緣如餓蛭泥故名為見

第六明貪使過者貪乃衆多或愛自身他身或愛妻子室宅田園或愛善法如愛佛菩提等若依大乘此皆是使若依小乘善貪非使具說難盡略述而已

第七明瞋使過者所謂惱恨嫉妒不悅此等煩惱悉是瞋使大莊嚴論云身如乾薪瞋恚如火未能燒他先自燒身又正法念經云瞋心如火燒一切戒瞋如大斧能破法橋住在心中如怨入舍故知起瞋障諸善法又華嚴經云一切惡中無過是惡起一瞋心

則受百千障礙法門又菩薩地經
云若諸菩薩犯如河沙等貪不名毀
戒若犯一瞋因緣是名破戒瞋恚之心
能捨衆生貪愛之心能護衆生不名
煩惱瞋捨衆生名重煩惱是故如來
於經中說貪結難斷不名爲重瞋恚
易斷名之爲重此亦略述具說難盡
第八明無明使通者若依毘曇癡暗之
心體無慧明故曰無明若依成論邪
心分別無正慧明故曰無明又毘曇
論說無明使有其二種一者不共二
者相應言不共者於四諦理及於色
聲香味觸等緣而不了則是無明此
獨無明不與一切諸使和合名不共無
明二相應無明者除前不共自餘一
切諸煩惱中無知之心名爲無明與
諸使合名爲相應無明若依成論無
明亦二一是取性二是現起言取性
者直是任運迷法假集暗心取性唯
是違理性惡不善此細無明諸凡常
有是故得在善無記中要觀無性方
得漸除故行善時須觀無性迷事取
性則成有漏

第九明慢使過者依論慢有八種一
直名慢謂於下境自高卑他於等
處還計為等此過輕故直名為慢此
無所恃何故成慢成論釋言是中有
其執我相過故說為慢謂人勝少唯
心解別若知心勝稱實無過若如此
法計我勝彼及與我等有恃我心故
名為慢二者大慢謂於等處自謂為
大故名大慢三者慢慢謂於上境謂
己勝彼此過最重故名慢慢四者不
如慢謂他行德過己彌深多身作業
方可似彼即謂現今少不如彼陵他
多過名不如慢五者傲慢謂於父母
師長上境不肯恭敬故名傲慢六者
我慢謂於色心無我法中執我自高
故名我慢此諸慢中執我心也此一我
慢最難伏斷要成羅漢方能除盡但
諸凡愚未學觀者莫問粗細我見皆
强是故名為示相我慢若能觀理成聖
學人我見則微分斷麁現是故名為
不示相慢七者增上慢謂未得聖而
謂已得以其聖智是增上行於此出
世增上法中起心生慢名增上慢八者

邪慢謂諸惡人無德自高恃惡凌人
故名邪慢此八慢心皆悉名為慢使
煩惱也
第十明疑使過者疑有二種一疑事
如夜見杌疑為人等此疑事心不招
生死故小乘中不說為使非煩惱故
羅漢亦有故智度論云阿羅漢雖無
四諦中疑一切法中執處有疑此諸事
疑若望大乘是聽妄心招愛見亦
說為使二者疑理謂諸身心生滅非
我疑謂無我多為疑理故成論問疑
有何過答若多疑者一切世間出世
間事皆不能成又疑法不可學得疑
師不能於彼疑自非學時若生此
三疑亦是障道根本但起決定心學
不須疑此三事凡夫未觀理求莫問
上下皆有十使上界雖無麁現瞋使
自餘九使皆常具有修得定者雖伏
欲結由有此使故不得出世果也

迷理部第三

迷曰迷理不同者良由眾生無始時
來流轉生死不能斷漏不得出果
彼令十使煩惱是能障業習諦法

是所障理言四諦者一苦二集三滅四
道見釋四諦因果次第大小同異者
恐文煩不述今且略釋其名令識因
果生滅無常理實是苦逼迫行者名
爲苦諦諦是審實義審令不謬故稱爲
諦下三諦義同此一釋有漏善惡皆
能生果理是因集名爲集諦煩惱盡
處名之爲滅理實不生名爲滅諦觀
理除障此實不虛名爲道諦若就一
人論四諦者謂此身心苦之與樂有
漏報邊是其苦諦若不觀理所起
善惡乃至八禪是其集諦若觀身心
生滅無我即此觀智是其道諦因此
道智見無我時或斷之處則是滅諦
言迷理者論說不同若依毗曇論云
身見邊見唯迷苦諦謂凡夫皆執
苦報爲我是故身見緣苦諦生依身
苦報計斷計常是故邊見亦迷苦生
故雜心論云身邊二見果處起故唯
迷苦諦凡計罪福是我所作不將善
惡業因爲我是故身見不依集起如
集非我不名迷集邊見依身亦不依
集又亦不將滅道爲我計斷計常義

皆同此是故身邊准依苦部名迷苦
諦
若論戒取迷苦及道謂有退人直不
聞說精勤苦行能斷生死不知此說
曉夜勵心勤觀苦空方斷生死即謂
事中苦身是道不知身苦非是聖道
是故戒取迷苦諦生或有不將身苦
為道直執戒等福行為道此將集因
轉將為道如此戒取名迷道諦理實
凡愚不識集因妄執為道應是迷集
但彼迷心不計福行以為集因方轉
為道是故不得名為迷集不同計苦
以為道者將苦為道故名迷苦是故
戒取有迷苦者有迷道者不迷於集
滅是聖果衆生所求不取或滅為道
因行是故戒取不名迷滅
若論邪見見取及疑此三皆悉通迷
四諦所謂邪見謗無因果談凡及聖
是故通迷若論見取於自身報取為
第一即為迷苦於事善業計為第一
即名迷集若取梵天無想天等以為
涅槃名為迷滅於彼戒取所言之道
取為第一名為迷道是故見取通迷

四諦若論疑心於諸凡聖因之與果
不知有無生疑不決故亦迷四向果
所明五見及疑惟迷諦理不名迷事
以迷理故觀見理時知無我人方斷
我心論知慧觀能斷煩惱凡夫因果
若集非道識觀是道方斷戒取正識
滅道以為第一不將有漏以為勝好知
無可厭方斷見取以見四諦不生疑
謗諦信決定方斷邪疑是故身邊戒
見邪疑迷理而生還見理斷不將塵境
色聲等事以為我人計斷常等故華
正識色聲等事不斷我心乃至疑使
若論貪瞋癡慢四使通障見脩皆迷
理事謂依見起則名迷理若依事生
則名迷事依見起者若論其貪如愛
身見即名為貪由愛我見令心轉迷
若觀生空知無我時則嫌我見此貪
則斷若論其瞋有我心時聞說無我
則生瞋恚後觀無我知無人時聞說
生空心則歡喜故見理時彼瞋則斷
依見起癡不知見過後見理時彼癡
則斷依見起慢特見自高後見理時
彼慢則斷是故貪等依見起者亦是

迷理見理方斷依餘見起類此可知
所言貪等依事起者謂依塵境色
聲香等於此起貪纏綿難斷故見理
時仍有未斷後更修道數數漸除瞋
慢癡等依事皆尒此明十使迷理不
同迷者有十迷道有八迷集及滅各
有七使迷事有四合三十六此說欲
界凡夫心也若論色界凡夫心中具
三十一彼無瞋故於五行中各除其一
四諦修道名為五行是故唯有二十
一使無色凡心亦三十一三界通論揔
有九十八迷四諦理有八十八三界迷
事合有十種此依毗曇略釋如是若
依成論十使煩惱皆有取性悉通達
理謂迷四諦無性之空故揔觀諦無
性空時斷重取性名為見道後斷細
時名為修道此名十使迷理不同也

斷障部第四

迷曰此十使煩惱斷有難易者夫論
使性凡常具有今明入道故叙難易
但諸見惑難識易斷貪等四使易識
難除見難識者謂凡常迷理易斷者
見理時盡所謂若能學觀無我創

見理時則名初果即先斷除八十八
使但初見諦有利有鈍若利根者摠
觀諸法皆假無性不見我人一念之
中斷八十八即此一念名為見道若
鈍根者別觀四諦次第漸斷八十八
則等觀四諦八十八使一時俱斷皆
名見諦若鈍根人於次第觀者則初
念觀苦不見餘三諦但斷苦下以此
文證摠別觀法皆得入道不得偏執
若依諸經教人入道多直說觀生滅
無我則斷諸結出離生死如地持經說
世間受生皆由著我若離著我則無
世間受身生處又如經說緣覺性人
不解四諦法門名字直藉事緣觀生
無我便斷諸結過諸聲聞於此直作
無我觀中雖不作其四諦別解如此
觀時具有四諦謂彼所觀有漏報身
念念生滅是理苦集從前名苦生後
名集知無我時即是見苦尒時無我
即斷事集所斷不生即是證滅此能
觀智即是聖道是故直觀無我之時
具有四諦斷結得出不要別觀四諦

法苑珠林卷 第三 七

方出故成論引經說言如甄叔迦經
中說種種得道因緣非但以四諦得
道故知入道不要別觀擇觀無我一
行亦得若能明見身心無我則是見
道斷諸見惑但諸見惑約諦分別三
界合說有八十八若就一人以論迷
心總則唯是五見及疑此之六惑則
名難識若望智人復名易斷謂諸凡
愚學修善者多皆知貪瞋癡慢於
其我心及執戒等不覺是過是故難
識以難識故經說為重如涅槃釋我
見戒取及以疑等一切眾生常所起
故又難覺故如病常發名為重病又
難識故亦名重病又成論云世間人
於戒取中不見其過故使為結故知
利使愚人不識言望智人名易斷者
謂善學觀身心生滅今見無我煩惱
薄時即知觀智是斷法道心中六使
自然永無謂知色心生滅非人則無
我心邊見自斷以觀見理識聖道故
正信無疑謗無自斷智慧是道戒
等非勝則無戒取見取自斷是故六
使難識易斷以難識故無始來迷以

易斷故解理則盡不同貪等易識難
斷以易識故人多不執以難斷故邪
合亦有是故利使迷理邪心親覆聖
解合行不出不同貪等別緣事起唯
妨修觀非親迷理故諸小聖雖有貪
瞋不妨仍得解理無疑是故智人學
修業者唯修觀解除迷入道若學觀
行雖昧名凡少解理時即無妄取若
不學解常迷道法雖修諸善不除邪
執非直妄執自不能出多謗正法及
行道者以其迷心未識邪正不知他
是不與已同即謂已是說他為非是
故迷人心無道法多依世善妄執相非
故俱舍論云在家由取五塵故與在
家起鬪爭出家由取諸見各不同故
與出家起鬪爭又成論云若人持戒
取為清淨名戒取結即謂所取以為
真實餘皆妄語名見取結此二是其
出家之人鬪爭根本亦即名為隨順
苦邊又依此戒取能捨八真聖道此
非正道非清淨道能隨苦過又戒取
是出家人縛諸欲是在家人縛又戒
取者雖復種種行出家法空無所得

[illegible]
又因此戒邪能誘惡道及行惡業
又戒取是善多通惡趣惱邪見
令能勝人之等文言說戒等
非是無善根者生死果報之論善非身
通法惡人多起邪見生罪是故於後
非皆不善論其障道之處闕唯
六種邪心意今若不能斷非是一不出
因是愈罪常生惡道此明十使斷有
等易覓

頌曰

造[illegible]受生城　餓[illegible]三獄
利鈍十使纏　酒惡順下趣[illegible]
若我可尋求　[illegible]花倫
念念除心[illegible]福過得高[illegible]
既起無明結　[illegible]同悟空[illegible]心
隨想虛不靜

法苑珠林卷第七十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造